四庫全書

史部

欽定四庫全書

宋史卷一百三十一

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第八十四

樂六

光宗受禪崇上壽皇聖帝壽成皇后曁壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時侈為盛儀尋以禮部太常寺言國朝歲饗上帝太祖

肇造王業則配冬饗於圜丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟大業功德茂盛所宜奏侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之議以彰文祖配天之烈乃季秋升侑於明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮及加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂紹熙元年始行中宮冊禮發冊於文德殿皇帝升降御坐用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊於穆清殿皇后出就褥位用坤安至位

用承安受册寳用成安受内外命婦賀就坐用和安内
命婦進行賀禮用惠安外命婦進行賀禮用咸安皇后
降坐用徽安歸閤用太安册寳入殿門用宜安宋初立
后自景祐始行册命之禮元祐納后典章彌盛而六禮
發册書日樂備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鐘
鼓而已崇寧中乃陳宫架用女工皇后升降行止並以
樂為節至紹興復製樂以重褘翟詔執色勿用女工令
太常止於門外設樂隆興册禮時則國樂未舉淳熙始

遵用之而紹熈敷賁舊典於此特加詳備紹興樂奉仲吕宫仲吕為隂紹興樂奏太簇宫太簇為陽用樂同而揆律異焉明年郊祀太常耿秉奏致敬鬼神以禮樂為本樂欲其備音欲其和今所用雷鼔之屬正所以祀天致神而皮革虚緩聲不能振應登歌大樂樂器乃樂舞工人冠服有積歲久而損弊者宜葺新之太常在籍樂工不給於役召募百姓罕能習熟郊祀事重其樂工親扈乘輿和樂雅奏期以接天地享祖宗請優其日廩以

籍田司錢給之樂藝稍精仍如賞勸其緣託權要送名充數者嚴戢絶之又言大禮前期皇帝朝饗太廟別廟内安穆安恭皇后二室前此係大臣分詣行事今既親詣室祼其酌獻升殿所奏樂曲恐不相協宜命有司更製皆從之寧宗即位孝宗升祔祧僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立為別廟遇祫則即廟以饗孟冬祫饗日合先詣僖祖廟室行禮其樂舞欲依每歳別廟五饗設樂禮例於僖祖添設登歌樂如僖廟行禮就廟殿

依次作登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作詔從之既而臣僚言皇帝因重明聖節詣壽康宮上壽舉樂仰體聖主事親盡孝之志俯遂臣子尊君親上之忱此國家典禮之大者也檢照典故天申節賜御筵在上壽次日令乃於前一日賜文武百僚宴重明上壽用樂攸始而臣下聽樂乃在君父之先義有未安遂命改用次日凡奉上冊寶於慈福壽康宮者再備樂行禮一用乾道舊制尋御文德殿制冊皇后有司請設宮架之樂依儀

施行慶元六年瑞慶節金使至以執光宗慈懿皇后喪詔就驲賜御筵並不作樂嘉定二年明堂大饗禮部尚書章穎奏太常工籍闕少率差借執役當親行薦饗或容不根游手出入殿庭非所以肅儀衛嚴禁防也乞申紹興開僖已行禁令不許用市井替名顯示懲戒庶俾駿奔之人小大嚴潔以稱精禋臣僚又奏郊祀登歌列於壇上簨於上龠簴在天地祖宗之側也宮架列於午階下則百神所同聽也夫樂音莫尚於和今絲竹管絃

類有闕斷拊搏佾舞賤工窶人往往垢翫擾雜宜申嚴以肅祀事皆俞其請至十四年詔山東河北連城慕義殊俗效順奉玉寶來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶實惟我祖宗之舊乃明年元日上御大慶殿受寶用皷吹導引備陳宮架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏以太簇宮理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是孝宗廟用大倫之樂光宗廟用大和之樂至是寧宗祔廟用

大安之樂紹定三年行中宮冊禮並用紹熙元年之典及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新製樂曲行事當時中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜類欲搜講古制以補遺軼於是姜夔乃進大樂議於朝夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應塤有大小簫篪箋有長短笙竽之簧有厚薄未必能合度琴瑟弦有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石

石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黄鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黄鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改弦瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲徵常見蔽於鍾磬鼔簫之聲匏竹土聲長而金石常不

能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩則一句而鐘四擊一字而竽一吹未協古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知弦同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天時多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲減則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父宮實徵

之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見願詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五音隱括四聲而使協和然後品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土詩歌之事其次者教以戞擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追還祖宗盛典實在兹舉其議雅俗樂高下不一宜正權衡度量自尺律之法亡於

漢魏而十五等尺雜出於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號令大樂外有所謂上宫調下宫調又有中管倍五者有曰羗笛孤笛曰雙韻十四弦以意裁聲不合正律繁數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧琴渤海琴沉滯抑欝腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情蕩於内手足亂於外禮所謂慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自為權衡鄉自為尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡

作樂製器者一以太常所用及文思所頒為凖其他私為髙下多寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正其議古樂止用十二宫周六樂奏六律歌六吕惟十二宫也王大食三侑注云朔日月半隨月用律亦十二宫也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宫又特重黄鐘一宫而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有以商角徵羽為調者惟迎氣

有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宫聲是也若鄭譯之八十四調出於蘇祗婆之琵琶大食小食般涉者胡語伊州石州甘州婆羅門者胡曲綠腰誕黄龍新水調者華聲而用胡樂之節奏惟瀛府獻仙音謂之法曲即唐之法部也凡有催衮者皆胡曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黄鐘太簇夾鐘仲吕林鐘夷則無射七律之宫商羽而已於其中又闕太簇之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宫為雅樂周

制可舉以八十四調為宴樂胡部不可雜郊廟用樂咸
當以宮為曲其間皇帝升降盥洗之類用黄鍾者群臣
以太簇易之此周人王用王夏公用驁夏之義也其議
登歌當與奏樂相合周官歌奏取隂陽相合之義歌者
登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌
六吕主乎隂聲不同而德相合也自唐以來始失之故
趙慎言云祭祀有下奏太簇上歌黄鍾俱是陽律既違
禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陽歌隂其合

宜歌無射乃或歌太呂奏函鍾者奏陰歌陽其合宜歌
䝤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂
乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所
當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金
或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾師以鍾
鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武
管者簫篪篴之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管
者也周六笙詩自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以

供祀饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合於古其議作皷吹曲以歌祖宗功徳古者祖宗有功徳必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎

吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因其聲製為克
官渡等曲十有二篇晉亦製為征遼東等曲二十篇唐
柳宗元亦嘗作為鐃歌十有二篇述高祖太宗功烈我
朝太祖太宗平僭偽一區宇真宗一戎衣而却契丹仁
宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願詔
文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知樂者協以音
律領之太常以播於天下夔乃自作聖宋鐃歌曲宋受
命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖

南曰沅之上得荆州曰皇威暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨霈下江南曰望鍾山吳越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征淵澶曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇上於尚書省書奏詔付太常然夔言為樂必定黄鍾迄無成說其議今之樂極為詳明而終謂古樂難復則於樂律之原有未及講其後朱熹深悼先生制作之湮泯與其友武夷蔡元定相與講明反覆參訂以究其歸極熹在慶

元經筵嘗草奏曰自秦滅學禮樂先壞而樂之為教絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫知其說而不知其為闕也望明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編緝別為一書以補六藝之闕後修禮書定為鐘律樂制等篇垂憲言以貽後人蓋宋之樂議因時迭出其樂律高下不齊俱有原委建隆初用王朴樂藝祖一聽嫌其太高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢至景祐皇祐間訪樂議樂之詔屢頒於是命李照

改定雅樂比朴下三律照以縱黍累尺雖律應古樂而所造鐘磬才中太簇樂與器自相矛盾阮逸胡瑗復定議止下一律以尺生律而黄鐘律短所奏樂聲復高元豐中以楊傑條樂之疵召范鎮劉几參定几傑所奏下舊樂三律范鎮以為聲雜鄭衛且律有四釐六毫之差太簇為黄鐘宫商易位欲求真黍以正尺律造樂來獻復下李照一律至元祐廷奏而詔奬之初鎮以房庶所得漢書其言黍律異於他本以大府尺為黄帝時尺司

馬光力辨其不然鎮以周譜漢斛為據光謂譜本考工所記斛本劉歆所作非經不足法鎮以所收開元中笛及方響合於仲呂校太常樂下五律教坊樂下三律光謂此特開元之仲呂未必合於后夔力止鎮勿奏所為樂光與鎮平生大節不謀而同惟鐘律之論往返爭議凡三十餘年終不能以相一是時濂洛關輔諸儒繼起遠泝聖傳義理精究周惇頤之言樂有曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓太和萬物咸若乃作

樂以宣八風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世禮法不修刑政苛紊代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不可禁者矣樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉程頤有曰律者自然之數先王之樂必須律以考其聲尺度權衡之正皆起於律律管定尺以天地之氣為準非秬黍之比也律取黄鍾黄鍾之聲亦不難定有知音者參上下

聲考之自得其正張載有曰聲音之道與天地通蠶吐絲而商弦絶木氣盛則金氣衰乃此理自相應今人求古樂太深始以古樂為不可知律呂有可求之理惟德性深厚者能知之此三臣之學可謂窮本知變達樂之要者矣熹與元定葢深講於其學者而研覃眞積述為成書元定先究律呂本原分其篇目又從而證辨之黄鐘篇曰天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也

黄鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之先不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是損益焉

其證辨曰古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黄鐘也夫律長則聲濁而氣先至律短則聲清而氣後至極長極短則不成聲而氣不應今欲求聲氣之中而莫適為凖莫若且多截竹以擬黄鐘之管或極其短或極其長長短之内每差一分而為一管皆即以其長權為九寸而度圍徑如黄鐘之法焉更迭以吹則中

聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黄鍾之為黄鍾者信矣黄鍾信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下多求之金石梁隋以來又參之秬黍至王朴專恃累黍金石亦不復考夫金石眞偽固難盡信而秬黍長短大小不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其籥是先得黄鍾而後度之以黍以見周徑之度以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者亦求之聲氣之元而毋必之於秬黍斯得之矣

黄鍾生十一律篇曰子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生陽數以倍者三分本律而損其一也陰數以四者三分半律而增其一也六陽辰當位自得六陰位以居其衝其林鍾

南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰陽自然之理也其證辨曰按呂氏淮南子與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂陰陽錯亂而無倫非其本法也十二律篇曰按十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太蔟得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲約至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不

盡二算其數不行此律之所以止於十二也其證辨曰黃鍾為十二律之首他律無大於黃鍾故其正聲不為他律役至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人所能為乃數之自然他律雖役之而不可得也此一節最為律呂旋宮用聲之綱領也

變律篇曰十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律律之當變者有六黃鍾林鍾太簇南呂姑

洗應鍾變律者其聲近正律而少高於正律然後洪纖高下不相奪倫變律非正律故不為宮其證辨曰十二律循環相生而世俗不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鍾止得八寸七分有奇不成黃鍾正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之亦無所用也房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故其推律必求合此數不知數之自然在律不可增於卦不可減也何承天劉焯譏房之病乃欲增林鍾已下十一律之分使至仲呂反生黃鍾還得十七萬七千一百四十之數則是惟黃鍾一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房

律生五聲篇

曰宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四

羽聲四十八按黃鍾之數九九八十一是為五聲之原三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之類六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也其證辨曰通典曰黃鍾為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也夫黃鍾一均之數而十一律於此取法焉以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相亂良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃鍾為徵在夾鍾為角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲略知此意但不知仲呂反生黃鍾黃鍾又次林鍾再生太簇皆為變律

已非黄鍾太蔟之清聲耳胡瑗於四清聲皆小其圍徑則黄鍾太蔟二聲雖合而大呂夾鍾二聲又非半律之半且自夷則至應鍾四律皆以次而小其徑圍以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者李照范鎮止用十二律則又未知此理蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照范鎮之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通皆不知而作者也變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間

近宮收一聲少高於宮故謂之變宮角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為彊弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵淮南子謂之和謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不

為調具證辨曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變然則不比於正音但可濟其所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也八十四聲篇曰黃鍾不為他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾為六半聲仲呂為十二律之窮三變聲也自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變律中呂六變律

也皆有空積忽微不得其正故黄鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黄鍾所生然黄鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也六十調篇曰十二律旋相為宫各有七聲合八十四聲宫聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宫十二在羽聲之後宫聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宫徵皆不成凡二十四聲不可

為調黄鍾宫至夾鍾羽並用黄鍾起調黄鍾畢曲大吕宫至姑洗羽並用大吕起調大吕畢曲太簇宫至仲吕羽並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宫至㽔賔羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宫至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲吕宫至夷則羽並用仲吕起調仲吕畢曲㽔賔宫至南吕羽並用㽔賔起調㽔賔畢曲林鍾宫至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宫至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南吕宫至黄鍾羽並用南吕起調

南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黄鍾也黄鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各有紀綱以成六十調六十調皆黄鍾損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黄鍾九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為

六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰即所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黄鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰益一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此其證辨曰禮運五聲六律十二管還相為宮孔氏疏曰黄鐘為第一宮至仲呂為第十二宮各有五聲凡六十聲聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領夫禮運所謂還相為宮也周禮大司樂祭祀不用商推

宫角徵羽四聲古人變宫變徵不為調左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣以二變聲之不可為調也後世以變宫變徵參而為八十四調其亦不考矣候氣篇曰以十二律分配節氣按厯而候之其氣之升分毫絲忽隨節各異夫陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而陰升於上亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律為

尤彊在呂為差弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差彊分數多寡雖若不齊然而絲分毫别各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易盡天下之變善惡無不備律致中和之用止於至善者也以聲音之大而至於雷霆細而至於蟣蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黄鐘一聲而已雖有十二律六十調然實一黄鐘也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與

發而中節此聖人所以一天人贊化育之道也其證辨曰聲者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不比之務乃區區於秬黍之縱横古律之大小其亦難矣然非精於歷數則氣節亦未易正至於審度量謹權衡會粹古今辨析尤詳皆所以參伍而定黄鍾為中聲之符驗也朱熹深好其書謂國家行且平定中原必將審音協律以諧神人受詔典領之臣宜得此書奏之以備東都郊廟之樂熹定鍾律詩樂樂制樂舞等篇彙分於所條禮書中皆聚古樂之根源簡約可觀而鍾律分前後篇其前篇

為條凡七一曰十二律陰陽辰位相生次第之圖二曰十二律寸分釐毫絲忽之數三曰五聲五行之象清濁高下之次四曰五聲相生損益先後之次五曰變宮變徵二變相生之法六曰十二律正變倍半之法七曰旋宮八十四聲六十調之圖其後篇為條凡六一曰明五聲之義二曰明十二律之義三曰律寸舊法四曰律寸新法五曰黃鐘分寸數法六曰黃鐘生十一律數大率采元定所著更互演繹尤為明遂其樂制彙於王朝禮

其樂舞彚於祭禮上下千載旁搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之復見於今熹葢深致意焉其詩樂篇别系於後

宋史卷一百三十一

欽定四庫全書

宋史卷一百三十二

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第八十五

樂七

樂章一

郊祀　祈穀　雩祀

五方帝　感生帝

建隆郊祀八曲

降神高安　在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康

豆籩咼俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安　步武舒遲陞壇肅祇其容允若于禮

攸宜

奠玉幣嘉安　嘉玉制幣以通神明神不享物享于克

誠

奉俎豐安　笙鏞備樂繭栗陳牲乃迎芳俎以薦高明

酌獻禧安　丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清酌

飲福禧安　潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至率禮彌敦

以介景福永隆後昆重熙累洽帝道攸尊

亞獻終獻正安　謂天葢高其聽孔卑聞樂歆德介以

福禧

送神高安　倐兮而來忽兮而廻雲馭杳邈天門洞開

咸平親郊八首

降神高安　圜丘何方在國之陽禮神合祭運啓無疆

祖考來格籩豆成行其儀肅肅降福穰穰

皇帝升降隆安　禮備樂成乾健天行帝容有穆佩玉

鏘鳴

奠玉幣嘉安　定位琁祀告于神明嘉玉量幣享于克

誠

奉俎豐安　有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深仁

酌獻禧安　大報于帝盛德升聞醴齊良潔粢盛苾芬

飲福禧安　祀帝圜丘九州獻力禮行于郊百神受職

靈祇格思享我明德天鑒孔章玄祉昭錫

亞獻終獻正安　羽籥云罷干戚載揚接神有恪錫羨

無疆

送神髙安　神駕來思風舉雲飛神馭歸止天空露晞

景祐親郊三聖並侑二首

奠幣廣安　千齡啓運二后在天嘉壇並侑億萬斯年

酌獻彰安　皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌

常祀二首

太祖配位奠幣定安　翕受駿命震疊群方侑祀上帝

德厚流光

酌獻英安　誕受靈符肇基丕業配享潔尊永隆萬葉

元符親郊五首

餘同咸平凡闕者皆用舊詞

降神景安六變辭同　無為靡遠深厚廣圻祭神恭在

弁冕袞衣粢盛豐美明德馨輝以祥以祐非恥專祈

升降乾安罍洗飲福並奏　神靈擁衛景從雲隨玉色温粹天

步舒遲周旋陟降皇心肅祗千靈是保百福攸宜

退文舞迎武舞正安　左手執籥右手秉翟進旅退旅

萬舞有奕

徹豆熙安　陟彼郊丘大祀是承其豆孔庶其香始升
上帝時歆以我齊明卒事而徹福祿來成

送神景安　馨遺八尊器空二簋至祀至虔穹祇貺祉

政和親郊三首

皇帝升降乾安　因山為髙爰陟其首玉趾躩如在帝
左右帝謂我王予懐仁厚眷言顧之永綏九有

配位酌獻大寧　於穆文祖妙道九德黙契靈心肇基
王迹啓佑後人垂裕罔極合食昭薦孝思維則

於皇順祖積德累祥發源深厚不耀其光基天明命厥厚克昌是孝是享申錫無疆

高宗建炎初國步尚艱乃召有司天帝地祇及他大祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工干羽簨虡亦備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安圜鐘為宮三奏　蒐講上儀式修毖祀日吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德介茲繁祉

黄鍾為角一奏　我將我享涓選休成執事有恪惟寅

惟清樂既六變肅雍和鳴髙髙在上庶幾是聽

太簇為徴一奏　禮崇禋祀備物薦誠昭格穹昊明徳

惟馨風馬雲車肹蠁居歆申錫無疆賚我思成

姑洗為羽一奏　惟天為大物始攸資恭承禋祀以報

以祈神不可度日監在兹有馨明徳庶其格思

皇帝盥洗正安　靈承上帝厲意專精設洗于階罍水

以清盥以致潔感通神明無遠弗屆其饗兹誠

升壇正安　皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有常
豆登豐潔薦德馨香粢恍居歆降福穰穰
上帝位奠玉幣嘉安　治極發聞不瑕有芬嘉玉陳幣
神居欣欣誠心昭著欽恭無文以安以侑篤祜何垠
太祖位奠幣定安　茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通雖
遠而邇量幣薦誠有實斯篚賸然顧之永錫繁祉
皇帝還位正安　典祀有常昭事上帝奉以告虔逮迄
奠幣鐘鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜

捧俎豐安　祀事孔明禮文惟楙爰潔犧牲載登俎豆
或肆或將無聲無臭精禋潛通永綏我后
上帝酌獻嘉安　氣萌黃鐘萬物資始欽若高穹吉蠲
時祀神筴泰元增授無巳羣生熙熙函蒙繁祉
太祖位酌獻英安　赫赫翼祖受命于天德邁三代威
加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕於萬斯年
文舞退武舞進正安　大德曰生陰陽寒暑樂舞形容
干戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿宇

亞終獻文安　惟聖普臨順皇之德典禮有彝享祀不忒籩豆靜嘉降登肸飭神具醉止景貺咸集

徹豆肅安　內心齊誠外物蠲潔神來廸嘗俎豆既徹燕及羣生靡或夭閼降福穰穰時萬時億

送神景安　於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯虔薦豆云徹靈焱且旋載錫休祉其惟有年

望燎正安　靈承上帝精意感通馨香旁達粢盛既豐登降有儀祀備樂終神之聽之福祿來崇

紹興十三年初舉郊祀命學士院製宫廟朝獻及圜壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節别廟樂曲凡七十有四俱彚見焉其祀圜丘

皇帝入中壝乾安　帝出于震巽惟齊明律曰姑洗以示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠

降神景安　陽動黄宫日旋南極天門蕩蕩百神受職
爰熈紫壇熉黄殊色神哉沛來蓋親有德
盥洗乾安　帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式示潔清
郊丘合祛享意必精既盥而薦熈事備成
升壇乾安　帝臨崇壇熅神其從稽古合祛並侑神宗
升階奠玉誠意感通貺施昺來受福無窮
昊天上帝位奠玉幣嘉安御製　上穹昊天日星垂曜照
臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報永左右之欽

若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安 御製 至哉坤厚隤然止靜柔載動植資始成性玉光幣色璨若其映式恭禋祀有邦之慶

太祖皇帝位奠幣廣安 御製 明明翼祖並侑泰壇肇造綿宇王業孔艱表正封略上際下蟠躬以大報亦止于燔

太宗皇帝位奠玉幣化安 御製 赫赫巍巍及時純熙昊

天成命后則受之登邁遂古光被聲詩有嚴陟配孫謀所貽

降壇乾安　躬展威儀天步逡廵樂備禮交嘉玉旣陳神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤

還位乾安　克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟圓肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安　至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博碩誠以牲寓帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安　帝出于震巽惟潔齊神明其德廼稱
禋柴惟茲吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆
再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌
昊天上帝位酌獻禧安御製　謁欵壇陛祇祀泰禋丘圜
自然可格至神桂尊登酌嘉薦方新靡福非恥敷佑
下民
皇地祇位酌獻光安御製　厚德光大承元之明茲潛孚
吹升于昭清冰天桂海咸資化成恭酌彝醪報本惟

精

太祖皇帝位酌獻彰安 御製 於赫皇祖創業立極肅肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟後之則

太宗皇帝位酌獻韶安 御製 丕鑠帝宗復受天命羣陰猶黷一戎大定奠邑斯馨功歌在詠佑啓後人文軌登正

還位乾安 肆類上帝懷柔百神槀秸既設珪幣既陳

精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安　恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適

宜德焉斯親神靡不娭海內承福式固邦基

文舞退武舞進正安　泰元尊臨富媪繁祉於皇祖宗

既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安　陽丘其高神祇並位既奠厥玉既奉厥醴

亦有嘉德克相𦫵祀旨酒載爵以成熙事終獻同止易再酌為

三酌

出小次位乾安　爰熈紫壇天地並貺來燕來寧畢陳
鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗奠祉福其暢
詣飲福位乾安　帝臨崇壇媼神具從祖宗並歆福禄
攸同兵寢刑措時和咸豐其應受之將施無窮降壇同止
易將作以
飲福禧安　八音克諧降神出祇風馬雲車陟降在玆
錫我純嘏我應受之一人有慶燕及羣黎
還位乾安　帝出於震孝奏上儀燔燎羶薌神徠燕娭

肅若舊典罔或不祗既右饗之翕受蕃釐

徹豆熙安　燎薌既升熇膋以潔于豆于登焄蒿有飶

紫幄熉黄神其安悦將以慶成薄言盍徹

送神景安　九霄眇邈神不可求何以降之監德之修

三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安　謂天蓋高陽噓而生日月列宿皆天之神

肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安　謂地蓋厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈

肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安　舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意專

精已事而竣回軫還衛我應受之以莫不增

還内釆茨　五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祗栗

祲威盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢

寧宗郊祀二十九首

皇帝入中壝乾安　合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精靈

承惟恭有嚴皇儀有莊帝容盥于克誠肅肅雍雍

降神景安園鍾為宮　天門蕩蕩雲車陰陰百神咸秩
三靈顧歆神哉來娭神哉溥臨饗時宋德翼翼小心

黃鍾為角　華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊
靈兮顧佑靈兮沛來載燕載娭式時壇垓

太簇為徵　泰尊媼鑪祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受職
神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗為羽　金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜陳
娭哉惟靈娭哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安　皇帝儉勤盥用陶瓦禮神頌祇奠幣
獻斝月鑑陰肅醴液融冶挹彼注茲禮無違者
升壇乾安　崇臺穹窿高靈下墮慶陰彷彿從坐嶪峨
宵昇于丘時通權火維天之命百祿是荷
降壇　帝饗于郊一精二純紫衇陟降嘉玉安陳神方
留娭瑞貺紛綸申錫無疆螽斯振振
還位　肅肅禮度鋗鋗宮奏天行徐謐皇儀昭懋光連
重璧物備籩豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎　列俎孔陳嘉籩維實𥂕煁陽燧玉流星液

我牲既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗　帝澄初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞貫

靈娭留俞神光炳煥我宋受福永壽于萬

再升壇　紫壇嶽立神光夜燭有儼旒冕有鸞佩玉霄

垠顧佑祖宗𢙼穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安　天容澄謐景氣晏和瓚斝薦醇鋗璆叶歌

帝降庭止夜其如何神助之休宜爾衆多

還位乾安　甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻曖

穆穆來莅洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安　聽惟饗德監惟棐忱顧諟思明靈承思

欽永言端莅肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安　羽籥陳容干戚按節德閑而泰

功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有截

亞獻正安　帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦醴

亦有嘉德克相畝禮獻茲重觴降福瀰瀰

終獻正安　敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之重

秉德翼翼有來雍雍相予祀事福嘏日溶

出小次乾安　孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍椒

奠風管晨凝雲容天轉拜貺于郊右序詒燕

詣飲福位乾安　所饗惟清所歆惟馨靈喜留俞天景

窈冥福祿來成福祿來寧皇用時歆壽我慈庭

飲福禧安　瓚斝觩⿰角翏觥罍氤氳有醴惟香有酒惟欣

肹蠁豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安　天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄玉
昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆
還位乾安　璇圖天深禹文日輝慶流皇家象炳紫微
乾回晃旒雲煥袞衣何千萬年式于九圍
尚書徹豆熙安　蘭豆既升簠簋既登禮備俎實饗貴
牲膫時乃告徹器用畢興祚我皇基介福是膺
送神景安　神輔有德來燕來娭禮薦熙成三靈逆釐
神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安　莫神乎天陽噓而生日月星辰皆乾
之精肆求厥類與陽俱升眡燎于壇展也大成

詣望瘞位乾安　地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆坤
之靈克肖其象與陰俱凝眡瘞于坎思求厥成

還大次乾安　福力流胙祈方欽柴鹵簿載肅球架允
詣帝社具臨皇靈允懷遹御于次降福孔皆

還内乾安　八神呵蹕千官景從回軫還衙祲威盛容
妥飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍

景祐上辛祈穀仁宗御製二首

太宗配位奠幣仁安　天祚有開文德來遠祈穀日辛
侑神禮展

酌獻紹安　於穆神宗惟皇永命薦醴六尊聲歌干詠

紹興祈穀三首

降神盥洗升壇還位及上帝奠玉幣奉俎並同圜丘

太宗位奠幣宗安　於穆思文克配上帝涓選休成遵
揚嚴衛祇薦明誠肅陳量幣享兹吉蠲申錫來裔

上帝位酌獻嘉安　三陽肇新萬物資始精誠祈天其聽斯邇願均雨暘田疇之喜如坻如京以備百禮

太宗位酌獻德安　天錫勇智允惟太宗功隆德盛與帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尚其錫祉歲以屢豐

孟夏雩祀仁宗御製二首

太祖配坐奠幣獻安　昊天蓋高祀事為大嚴配皇靈億福來介

酌獻感安　龍見而雩神之來格犧象精良威靈赫奕

紹興雩祀一首

上帝位酌獻嘉安　蒼蒼昊穹覆臨下土欽惟歳事民所依怙爰竭精虔禮典斯舉甘澤以時介我稷黍

冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首

降神景安二章　天何言哉至清而健黙定幽贊降祥福善夙設圜壇恭陳嘉薦貞馭下臨儲休錫羡

生物之祖興益之宗于國之陽以禋昊穹六變降神於論皷鐘親德享道錫羡無窮

太尉行正安　禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令儀肅雍百神萃止惟吉之從

司徒奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以烝以亨馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

飲福廣安　簠簋既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祗祭典陟降惟寅籩豆有踐百福咸宜淳耀丕顯

亞終獻文安　秩秩禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協民紀灌獻有容敘其俎簋明德惟馨以介丕祉

送神景安　帝臨中壇肅恭禋祀靈景舒光飛龍旋軌
送神有章神心具醉輔德惟仁永錫元祉

景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安六變　四序伊始三陽肇新氣迎東郊蟄
戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅

奠玉幣酌獻並用嘉安　條風始至盛德在木平秩東
作種獻種穋律應青陽氣和玉燭惠彼兆民以介景
福

送神高安　備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克禋

酌獻祐安　條風斯應候歷維新陽和啓蟄品物皆春筦簧協奏簠簋畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安　長嬴戒序候正南訛功資蕃育氣應清和昺實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　象分離位德配炎精景風協律化神含生百嘉茂育乃順高明神無常享享于克誠

送神高安　籩豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳冥
黃帝降神髙安　坤輿厚載黃裳元吉宅中居正含章
抱質分王四季其功靡秩育此羣生首茲六律
奠玉幣酌獻嘉安　景祐用祐安辭亦不同
中央定位厚德惟新
五行攸正四氣爰均筌鏞以間簠簋斯陳為民祈福
肅奉明禋
送神髙安　上德居中方輿配位樂以送神式申昭事
白帝降神髙安　西顥騰晶天地始肅盛德在金百嘉

茂育獷弩射牲築場登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同 博碩肥腯以炰以烹

嘉粟旨酒有彌斯盈有核惟旅肅肅烝烝吉蠲備物

享于克誠

送神高安 颸輪戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥溥

黑帝降神高安 隆冬戒序歲歷順成一人有慶萬物

由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不用 大儀斡運星紀環周

三時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂變
錫祚貽休
送神髙安　管磬咸和禮獻斯畢靈歟言旋神降之吉
紹興以後祀五方帝六十首
青帝降神髙安圜鐘宫三奏　於神何司而徳于木肅
然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祗匪我之私神
來不來
黄鐘為角一奏　神兮焉居神在震方仁以為宅秉天

之陽神之來矣道修以阻望神未來使我心苦

太簇一奏　神在途矣習習以風百靈後先敢一不恭奔走癘疫祓除菑凶顧瞻下方逍遥從容

姑洗羽一奏　温然仁矣熈然春矣龍駕帝服穆將臨矣我酒清矣我肴烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安　在國之東有壇崇成節以和樂式降式登潔我珮服璆琳鏘鳴匪壇斯高曷妥厥靈

青帝奠玉幣嘉安　物之熈熈胡為其然蒙神之休迺

敢報旃有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意

太昊氏位奠幣嘉安 卜歳之初我迎春祇孰克侑饗

曰古宓戲於皇宓戲萬世之徳再拜稽首敢愛斯璧

奉俎豐安 靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯承

匪牲則碩我徳惟馨緩節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安 百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽我

百禮帝居青陽顧予嘉觴右我天子宜君宜王

太昊酌獻祐安 五徳之王誰實始之功括造化與天

無期酌我清酤盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻文安　貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉此

都我歲方新我畝伊殖時暘時雨繄神之力

送神高安　忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予留

神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮

赤帝降神高安圜鍾為宮　離明御正德協于火有感

具生維帝是何帝圖炎炎貽福錫我鑒于妥虞高靈

下墮

黄鍾為角　赤精之君位于朱明茂育萬物假然長嬴
我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承
太簇為徵　八卦相蕩一氣散施隆熾恢台職神尸之
肅肅飈御神戾于天於昭神休天子萬年
姑洗為羽　爞爞其光炳炳其靈宵其如容歘其如聲
扇以景風道以朱斿我德匪類神其安留
升殿正安　除地國南有基崇崇載陟載降式虔式恭
燎煙既燔翍晃斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安　太微呈祥炎德克彰佑我基命格于明昌一純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉

神農氏奠幣嘉安　練以纁黃有篚將之肸蠁斯答有神昭之維神于民實始貨食歸德報功敢怠王國

奉俎豐安　有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其俎神嗜飲食飶飶芬芬莫腆于誠神其顧歆

赤帝酌獻祐安　四月維夏兆于重離帝執其衡物無癘疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既感垂福則有

神農氏酌獻祐安　猗歟先農肇兹黍稷既殖既播有此粒食秬鬯潔清彝鐏疏羃竭我瑤斝奠報嘉績

亞終獻文安　盥爵奠斝載虔載恭籩豆靜嘉於樂鼓鐘禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神髙安　神來何從馭然靈風神去何之杳然幽蹤伊神去來霧散雲烝獨遺休祥山崇川增

黄帝降神髙安圜鐘為宫　維帝奠位乃咸于時孰主張是而樞紐之轂我腹我比予于兒告我冠服迨其

委蛇

黄鐘角　蓀無不在日與我居堯不可來肹蠁斯須象服龍駕淵淵皷桴蓀不汝多多汝意孚

太簇徵　樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉乃眷兹土於赫君王翩然下來去未遽央

姑洗羽　澹兮撫琴啾兮吹笙神之未來肅穆以聽繽紛羽旄姣服在中神既來止亦無惰容

升殿正安　民生地中動作食息與我周旋莫匪爾極

捕鰈東海搴茅南山彼勞如何矧升降閒

黄帝奠玉幣嘉安　萬擯之竇一絇之絲孕之育之誰

為此施歸之后神神曰何為不宰之功蕩然四垂

有熊氏位奠幣嘉安　維有熊氏以土勝王其後皆沿

兹德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之元纁對此昭亮

奉俎豐安　王曰欽哉無愛斯牲登我元祀亦有皇靈

以將以享或剝或亨大夫之俎天子之誠

黄帝酌獻祐安　黍以為酾鬱以為婦以侑元功以酌

大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰蝦之天子萬年

有熊氏酌獻祐安　昔在緜邈有人公孫登政撫辰節

用良勤所蓄既大所行宜遠載其華罇從以簫管

亞終獻文安　羽觴更陳厭味清涼飲之不煩又有蔗

漿夜未艾止明星浮浮願言妥靈靈兮淹留

送神髙安　靈不肯留沛兮將歸玉節猋逝翠旗並馳

顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無斁人斯

白帝降福髙安圜鐘為宮　白藏啓序庶彙向成有嚴

禋祀用答幽靈風馬雲車來燕來寧洋洋在上休福是承

黄鍾角　素精肇節金行固藏氣冲炎伏明河翻霜功收有年禮薦有章祇越𦕈冥鴻基永昌

太簇徵　昊天之氣揫歛萬彚涓日潔齊有嚴厥祀有牲維肥有酒維旨神之燕娭錫兹福祉

姑洗羽　執矩斯兌實惟素靈受職儲休萬寶以成饗於西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安　素秋諧律西顥隆靈肇復元祀晨煬肅清下土層陔嘉薦芳馨以御蕃祉介我西成

白帝奠玉幣嘉安　惟時素秋肇舉元祀禮備樂作降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉

少昊氏位奠幣嘉安　西顥肅清群生茂遂有嚴報典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民祉

奉俎豐安　洽禮既陳諧音具舉有滌斯牲孔碩為俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋繄神之祜

白帝酌獻祐安　祖商肇祀靈蓋孔饗恭承嘉禧湛澹秬鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休

少昊氏位酌獻祐安　沆碭西顥功載萬世乘金宅兑侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有成

亞終獻文安　肅成萬物泬寥其秋惟兹祀事戻止靈斿酌獻具舉典禮是求蕘福斯民黍稷盈疇

送神髙安　沆碭白藏順成萬寶有來徳馨於昭神妥露華晨晞飈馭聿還介我嗣歲澤均幅員

黑帝降神高安圜鐘為宮　吉日壬癸律中應鐘國有
故常北郊迎冬乃蕆祀事必祗必恭明黙雖異感而
遂通
黄鐘為角　良月盈數四氣推遷帝於是時典司其權
高靈下墮降祉幅員神之聽之祀事罔愆
太簇為徵　北方之神執權司冬三時務農於焉告功
禮備樂作歸功於神風馬來游承錫斯民
姑洗為羽　天地閉塞盛德在水黑精之君降福羡祉

洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斁思
升殿正安　昧爽昭事煌煌露光滌溉蠲潔容儀肅莊
牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常
黑帝奠玉幣嘉安　晨曦未升天宇肅穆祗若元祀將
以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福
高陽氏位奠幣嘉安　飈馭雲蓋神之顧歆丕昭禮容
發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠諶
奉俎豐安　辰牡孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜報

至意昭徹交乎神明降福穰穰用燕羣生

黑帝酌獻祐安　赫赫神游周流八極德馨上聞於焉

來格不腆酒醴用伸悃愊神具歆之民用嚮德

高陽氏酌獻祐安　十月納禾民務藏蓋不有神休民

罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神降百祥昭著蓍蔡

亞終獻文安　萬彚揫歛時惟冬序蠢爾黎氓入此室

處酌獻告神禮以時舉賴此陰隲民有所祜

送神高安　神之戾止天門夜開禮備告成雲軿亟回

旗纛晻靄萬靈喧闐獨遺祉福用澤九垓

乾德以後祀感生帝十首

降福大安　和均玉管政協璿衡四序資始萬物含生

皇猷允洽至德惟明爲民祈福克致精誠

太保行保安　衣冠儼若步武有容公卿濟濟率禮惟

恭

盥洗正安　昊天降康云何以報斯禋斯惟雍雍濯邕

身之潔兮神斯來止神之享兮民斯福矣

奠玉幣慶安　籩豆有踐玉帛斯陳神無常享享于精

純

奉俎咸安　俎實具列明德惟馨肅容祇薦神其降靈

酌獻崇安　樂調鳳律酒浥犧尊至靈斯御盛德彌敦

飲福廣安　三陽戒律萬彙騰精既蘇昆蟲畢達句萌

具陳犧象式薦誠明錫以蕃祉永保咸平

亞終獻文安　大君有命祀典咸脩薦獻式叙淑愼優

柔

徹豆肅安 以下二首政和中製　奉承明祀惟羊惟牛卬盛于豆

備陳庶羞鍾鼓喤喤神具醉止其徹嘉籩永綏福祉

送神普安　既臨下土復歸于天神之報貺受福無邊

景祐祀感生帝二首

宣祖配位奠幣皇安　濬發長源粤惟始祖五運協圖

萬靈來護

酌獻肅安　龍德而隱源流則長宜乎億祀侑享彌昌

元符祀感生帝五首

降神大安六變　二儀交泰七政順行四序資始萬物含

生皇朝創業盛徳致平為民祈福潔此精誠

初獻升降保安　晃旒儼若步武有容公卿濟濟韶濩

邕邕

帝位酌獻　樂和鳳律酒奠犧尊神明斯享禮盛難論

亞終獻文安　大君有命闕典咸脩帝歆明祀佑聖千

秋

送神普安　俯臨下土廻復上天龡類而長荷福無邊

帝位奠玉幣同前慶安禧祖奠幣同景祐皇安酌獻同

景祐宣祖肅安奉俎同熙寧咸安

紹興以後祀感生帝十六首

降神大安圜鐘爲宮　炎精之神飛軿碧落駕以浮雲

丹書赤雀禮備豆籩樂諧簫勺神具醉止佑我景鑠

黄鐘爲角　宋德惟火神實司之上儀申藏迎方重離

瑶幣告潔秀華金支啾啾神龍來介繁禧

太簇爲徵　於物司火於方峙南璇霄來下羽衛毵毵

祠官祝釐聯珮合簪本支有衍則百斯男

姑洗為羽　惟神之安方鮮羽纛赤旂霞曳從以炎官居歆嘉薦肹蠁靈壇神之格矣民訖多盤

盥洗保安　衝牙鏘鳴肅容專精交神之義罔敢弗誠設洗于阼罍水惟清盥以致潔感通神明

升殿保安　三陽交泰日新惟良大建厥祀茲報興王禮嚴陟降德薦馨香聿懷嘉慶降福穰穰

感生帝位奠玉幣先安　肅肅嚴祀神幽必聞騶駕臨

饗將歆餘芬嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祜國祚何
垠
禧祖位奠幣皇安　於穆文獻景炎發祥啓玆皇運垂
慶無疆篚幣有陳式昭肅莊神之格思如在洋洋
奉俎咸安　籩豆大房秩秩在列奉牲以告既全既潔
樂均無爽牲醴攸設神兮燕娭霓旌子子
感生帝位酌獻崇安　盛德在火相我炎祚典祀有常
牲玉維具風馬雲車翩翩來顧式蕃帝祉後昆有裕

僖祖位酌獻肅安　皇矣文獻開國有先德配感生對越在天練日得辛來止靈壇神其錫羨瑞應猗蘭

文舞退武舞進正安　苾苾芬芬神具醉止笙磬鏗鏘干旄旖旎嚴假無言神靈惟喜申錫蕃釐暨我孫子

亞終獻文安　偉炎厥初緣感而系慶衍式崇昭融有契樂功既諧觴獻斯繼歆類不違克昌百世

徹豆肅安　潔陳斯備昭格惟禋神歆以飫宰徹其餕清歌振曉叶氣流春永錫祚胤以渥烝民

送神大安　豐祀孔飾肅來自天闌尊既徹飈馭載遄
騎雲縹緲聆樂流連惟邁惟顧降福緜緜

望燎普安　禮文既洽熏燎聿升嘉氣四塞丹誠上騰
惟類之應惟福之興永熾天統億載靈承

宋史卷一百三十二

宋史卷一百三十二考證

樂志七飲福禧安〇臣酉按酌獻已用禧安飲福不應又用也通考作禮安此禧字當是禮字之誤下文同

宋史卷一百三十二考證

欽定四庫全書

史部

宋史卷一百三十三
　　　　　　　　四三

詳校官編修臣邱庭漋

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官編修臣沈清藻

校對官監丞臣侍朝

謄録監生臣林李

宋史卷一百三十二

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第八十六

樂八 樂章二

明堂大饗 皇地祇 神州地祇

朝日夕月 高禖 九宮貴神

景祐大享明堂二首

真宗配位奠幣誠安 思文聖考對越在天侑神作主

奉幣申虔

酌獻德安　偃革興文封蠻考瑞威烈巍巍允膺宗祀

皇祐親享明堂六首

降神誠安　維聖享帝維孝感親肇圖世室躬展精禋

鏞鼓既設籩豆既陳至誠攸感保格上神

奠玉幣鎮安　乾亨坤慶育函生路寢明堂致潔誠玉

帛非馨期感格降康億載保登平

酌獻慶安　肅肅路寢相維明堂二儀鑒止三聖侑旁

靈期訢合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣信安　祖功宗德啓隆熙嚴配交修太
室祠圭幣薦誠知顧亨本支錫羨固邦基

酌獻考安　藝祖造邦二宗紹德肅雍孝享登配圜極
先訓有開菲躬何力歆馨錫羨保民麗億

送神誠安　我將我享辟公顯助獻終豆徹禮成樂具
飾駕上遊升禋髙鶩神保聿歸介兹景祚

嘉祐親享明堂二首

降神誠安　燁燁房心下照重屋我嚴帝親匪配之瀆

西顥沆碭夕景已肅靈其來娭嘉薦芳郁

送神誠安　明明合宮莫尊享帝禮樂熈成精與神契

桂尊初闌羽駕倏逝遺我嘉祥於顯萬世

熈寧享明堂二首

英宗奠幣誠安　於皇聖考克配上帝永言孝思昭薦

嘉幣

酌獻德安　英聲邁古施德在民允秩宗祀賔延上神

元符親享明堂十一首

皇帝升降儀安　嚴父配天孝乎明堂與奠升階降音以將天步有節帝容必莊辟公憲之禮無不臧

上帝位奠玉幣鎮安　聖能享帝孝克事親於皇宗祀盛節此陳何以薦虔二精有熚何以致祥上天鑒止

神宗奠幣信安　合宫禮備時維哲王堂筵四敞明徳馨香聖考來格降福穰穰承承繼繼萬祀其昌

奉俎禧安　奕奕明堂天子即事奠我聖考配于上帝

凡百有職疇敢不祇俎潔牲肥其登有儀

上帝位酌獻慶安　惟禮不瀆所以嚴親惟孝不匱所以教民陟配文考享于大神重禧累福祚裔無垠

配位酌獻德安　隆功駿德兩有烈光降配宗祀惠我無疆

退文舞迎武舞穆安　舞以象功樂惟崇德文經萬邦武靖四國一張一弛其儀不忒神鑒孔昭孝思維則

亞獻穆安　於昭盛禮嚴父配天盡物盡誠莫匪吉蠲

重觴既薦九奏相宣神介景福億萬斯年

飲福胙安　莫尊乎天莫親乎父既享既侑誠申禮舉

戛擊堂上八音始具天子億齡飲神之胙

徹豆欽安　穆穆在堂肅肅在庭於顯辟公來相思成

神既歆止有聞無聲錫我休嘉燕及羣生

歸大次憩安　有奕明堂萬方時會宗子聖考作帝之

配樂酌虞典禮從周志𤰞事既成於皇來暨

大觀宗祀明堂五首

奠玉幣鎮安　交于神明内心為貴外致其文亦效精意嘉玉既陳將以量幣肅肅雝雝惟帝之對有邦事神享帝為尊内心致德外示彌文嘉玉效珍薦以量幣恭欽伊何惟以宗祀

配位奠幣信安　肇祀明堂告成大報顒顒祇祇孚見昭考涓選休辰齊明朝夕於惟皇王孝思罔極

酌獻孝安　若昔大猷孝思惟則永言孝思丕承其德於昭明威侑于上帝賚我思成永綏福祉

配位酌獻大明　於昭皇考大明體神憲章文思宜民宜人嚴父之道陟配于天躬行孝告有孚于先

紹興親享明堂二十六首

皇帝入門儀安　惟我有宋昊天子之三年卜祀百世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋栗偏舉上儀

升堂儀安　於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑于帝九州駿奔百辟咸事歆時純休錫我萬世

降神誠安　噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來顧

我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祐

盥洗儀安　肇開九筵維古之倣皇皇大神來顧來享

庶儀交修百辟顯相徹誠自中交際天壤

上帝位奠玉幣鎮安　皇皇后帝周覽四方眷我前烈

燕娭此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是常

皇地祇位奠玉幣嘉安　至哉坤元持載萬物繼天神

聖覲世治忽頌祇之堂薦以圭黻孰為邦休四海無

拂

太宗位奠幣廣安　推尊太元重屋為盛誰其配之我

祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫有慶

太宗位奠幣化安　帝神來格靡祀不從侑坐而食獨

升祖宗在庭祇肅展采錯重三獻之禮百年之容

徽宗位奠幣泰安　於穆帝臨至矣元造克配其儀惟

我文考仁恩廣覃奕葉永保宗祀惟初以揚孝道

皇帝還位儀安　耳聽鍠玉目瞻熉珠樂備周奏儀參

漢圖神人並況天地同符亦既見帝王心則愉

尚書捧俎禧安　展牲登俎簫韶在庭羞陳五室意徹

三靈匪物斯享惟誠則馨永作祭主神其億寧

昊天上帝位酌獻慶安　日在東陸維時上辛肇開陽

館恭禮尊神蒼玉輝夜紫煙煬晨祖宗並配天地同

禋

皇地祇位酌獻彰安　地祼泰折歌同我將騶牲純潔

絲竹發揚博厚而久含洪以光扶持宗社日篤不忘

太祖位酌獻孝安　一德開基百年垂統中天禘郊薄

海朝貢寶圖相承器鼎加重澤深慶綿帝復命宗

太宗位酌獻韶安　紹天承業繼世立功帷幄屢勝車書始同武掃氛霧文垂日虹遺澤所及孰知其終

徽宗位酌獻成安　欽惟合宫承神至尊祇戒專精儼然若存奠茲嘉觴苣蘭其芬發祉隤祥以子以孫

皇帝還小次儀安　匏尊既舉蘇席未移有德斯顧靡神不娭物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基

文舞退武舞進穆安　神之歘至慶陰杳冥風馬雲車

恍若有承備形聲容於昭文明庶幾嘉虞來享來寧

亞獻穆安　四阿有嚴神既戾止備物雖儀潔誠惟已有來振振相我熈事載酌陶匏以成毖祀

終獻穆安　誠一為專禮三而稱孰陪邦祠惟我同姓金絲屢調玉圭交映是謂熈成福來神聽

皇帝飲福胙安　孰謂天遠至誠則通孰謂地厚與天則同惠我純嘏克成大功握圖而治如日之中

徹豆歆安　工祝告休笙鏞云闋酒茅既除牲俎斯徹

幽明罔恫中外咸悅禮成伊何天地同節

送神誠安　奕奕宗祀煌煌禮文高靈下墮精意升聞

熙事既畢忽乘青雲敢拜明貺永清世氛

望燎儀安　載酌載獻以純以精歌傳夜誦物備秋成

報本斯極聽卑則明顧儲景貺福我羣生

望瘞儀安　禮協豐融誠交彷彿辟公受膰宗祀臨瘞

貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣

還大次懇安　應天以實已事而竣氊案朝帝竹宮拜

神靈光下燭協氣斯陳福祿時萬基圖日新

紹興淳熙分命館職定撰十七首

降神景安圜鍾為宮　上直房心時惟明堂配天享親

宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克誠來格來康

黃鍾為角　合宮盛禮金商令時備成熙事蒐揚上儀

駿奔在庭精意肅祇來享嘉薦神靈燕娭

太簇為徵　休德孔昭靈承上帝孝極尊親嚴配于位

嘉薦苾芳禮無不備神其格思享茲誠至

姑洗為羽　霜露既降孝思奉先陟降上帝禮隆九筵

有馨黍稷有肥牲牷神來燕娭想像肅然

盥洗正安　禮經之重祭典為宗上公攝事進退彌恭

庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

升殿正安　皇祖配帝歲祀明堂冕服陟降玉珮瑲瑲

疾徐有節進止克莊維時右享日靖四方

上帝位奠玉幣嘉安　大享季秋百執揚厲明明太宗

赫赫上帝祇薦忱誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來裔

太宗位奠幣宗安　穆穆皇祖丕昭聖功聲律身度樂
備禮隆祇薦量幣祀于合宮玉帛萬國驩心載同
捧俎豐安　備物昭陳工祝告具維羊維牛孔碩孔庶
有嘉維馨加食宜飫歆時五福永膺豐胙
上帝位酌獻嘉安　[illegible]彼房心明明有融維聖享帝禮
行合宮祀事時止粢盛潔豐昭受申命萬福攸同
太宗位酌獻德安　受命溥將勲髙百王寰宇大定聖
治平康有嚴陟配宗祀明堂神保是格申錫無疆

文舞退武舞進正安　温厚嚴凝於皇上帝文德武功

列聖並配舞綴象成肅雍進退秉翟踧踧總干蹈厲

亞終獻文安　總章靈承維國之常禮樂宣邕降升齊

莊竭誠盡志薦兹累觴於昭在上申錫無疆

徹豆肅安　於皇上帝肅然來臨恭薦芳俎以達髙明

烹飪既事享於克誠以介景福惟德之馨

送神景安　帝在合宫鑒觀盛禮黍稷惟馨神心則喜

禮備樂成亦既歸止億萬斯年以貺多祉

高宗位奠幣宗安　赫赫高廟于堯有光霞被萬祀冠
冕百王有量斯幣蠲潔是將在帝左右維時降康
酌獻徳安　炎運中興蒼生載寧九秩燕豫三紀豊凝
精祀上帝陟配威靈錫羡胙祉萬世承承
孝宗親享明堂樂曲並同惟天地位奠幣酌獻及太祖
酌獻皇帝入小次還大次亞獻送神等篇各有刪潤又
以太祖奠幣曲改名廣安酌獻改名恭安太宗奠幣改
名化安酌獻改名英安

景德祀皇地祇三首

降神靜安　至哉厚德陟配天長沈潛剛克廣大無疆

資生萬物神化含章同和八變神靈效祥

奠玉幣酌獻嘉安　於昭祀典致享坤儀備物咸秩柔

祇格思功宣敏樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜

送神靜安　妙用無方倏來忽逝躅潔寅恭式終禋瘞

景佑夏至祀皇地祇二首仁宗御製

太祖奠幣恭安　赫矣淳耀俶載帝基一戎以定萬國

來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福禄如茨

酌獻英安　丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠禹

有燁炎精大昌聖祚酌鬯祈年永錫繁祐

熈寧祀皇地祇十二首

迎神導安　昭靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽舒

齊明薦享百福其儲庶幾來止風馬雲車

升降靖安　有來穆穆臨此方丘其行風動其止霆收

躬事匪懈豐盛潔羞百昌咸殖允矣神休

奠幣釐安　純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以奠

休光四充靈祇來燕其祥伊何永世錫羡

太祖肇安　於皇烈祖繼帝所興光輝宗祀如日之升

告靈作配孝享烝烝錫茲祉福百世其承

司徒奉俎承安　我修祀事於何致誠罔敢怠佚視茲

碩牲納烹薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明

酌獻和安　猗嗟富媼博厚含弘發榮敷秀動植茲豐

爰酌茲酒肸蠁交通衆祥萃止垂祜無窮

太祖佑安　光大含弘坤元之力海宇咸寧烈祖之德
作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則
飲福禔安　載登壇阼載酌尊斝牲酒嘉止福祿純熙
其福維何萬物咸宜其祿維何永承神禧
退文舞迎武舞威安　雍雍肅肅建我采旄舞以玉戚
不吳不敖其將其肆脾臄嘉肴何以侑樂鐘鼓管簫
亞終獻儀安　折俎在籩胾羹在豆何以酌之酒醴是
侑何以錫之貽爾眉壽何以格之永爾康阜

徹豆豐安　肅我犧犧履舄接武鏘我珩璜降升囯囯其將肆兮既曰不侮其終徹兮恭欽惟主

送神阜安　神兮來下享此苾芬酌獻雍雍執事孔勤神之還矣忽乘飛雲遺我禎祥物象忻忻

常祀皇地祇五首

迎神寧安八變　坤元之德光大無疆一氣交感百物阜昌吉蠲致享精明是將介兹景福昌祚靈長

升降正安　禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌恭

庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以忽以烹

馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享兹至誠

退文舞迎武舞威安　進旅退旅載揚干揚不愆于儀

容服有章式綏式侑神保是聽鼓之舞之神永安寧

送神寧安　物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯薦

神鑒孔昭蕃禧錫羡回馭飄然邈不可見

紹興祀皇地祇十五首

迎神寧安函鍾為宮　至哉厚德物生是資直方維則
翕闢攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不荅神之格思
太簇為角　蕆事方丘舊典時式至誠感神馨非黍稷
肸蠁來臨鑒兹明德永錫坤珍時萬時億
姑洗為徵　至哉坤元乃順承天厚德載物含洪八埏
日北多暑祀儀吉蠲式昭無事敢告恭虔
南呂為羽　蕆事方丘情文孔時名山大澤侑祭無遺
牲陳黝犢樂備咸池柔祇皆出介我繁禧

盥洗正安　於穆盛禮肅肅在宮蕆事有初直于東榮滌濯是謹惟寅惟清祇薦粢嘉享兹克誠

升殿正安　景風應時聿嚴毖祀用事方丘鏘鏘濟濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉

正位奠玉幣嘉安　坤元博厚對越天明展事方澤亶惟顧歆嘉玉量幣祇薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安　毖祀泰圻粢祇是承於赫蓺祖道格三靈式嚴配侑厚德惟寧爰昭薦幣享于克誠

捧俎豐安　丕答靈貺蕆事方丘豆登在列鼎俎斯儔
牲牷告具寅畏彌周柔祇昭格飈至雲流
正位酌獻光安　祇事坤元飭躬敢憚爰流粢盛載嚴
圭瓚清明内融嘉旨外粲介我繁釐時億時萬
太祖位酌獻英安　皇矣藝祖九圍是式至哉柔祇萬
彙允殖保兹嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極
文舞退武舞進正安　於穆媼神媲德彼天我修毖祀
以莫不虔肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿綿

亞終獻文安　禮有祈報國惟典常籩豆豐潔升降齊莊備物致志式薦累觴昭格來享自天降康

徹豆娛安　承天效法其道貴誠牲羞黃犢薦德之馨芳俎告畢禮備樂盈既靜既安庶物霑生

送神寧安　至厚至深其動也剛精誠默通或出其藏神之言歸化斯有光相我炎圖萬世無疆

宋初祀神州地祇三首

降神靜安　膴膴郊原茫茫禹縣畫野分疆禹功疏奠

靈祇是臻豆籩祇薦幽贊皇圖視之不見

奠玉幣酌獻嘉安　肸蠁儲靈肅恭用幣鏘洋尊和洪

休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明世

送神靜安　獻奠云畢純嘏祁祁威靈藏用邈矣何之

景祐孟冬祭神州地祇二首

太宗位奠幣化安　削平僞邦嗣興鴻業禮樂交修仁

德該洽柔祇薦享量幣攸攝侑坐延靈神休允答

酌獻韶安　有煒彌文克隆宏構貽此燕謀具應多祐

嶰律吹莩彛尊奠酒佑乃沈潛永祈豐楙

元符祭神州地祇二首

迎神寧安八變　膴膴浚邦皇天是宅必有幽贊聰明正直布列籩豆考擊金石中外謐寧繄神之力

送神寧安　都邑浩穰民物富盛主以靈祇昭乃丕應玉帛牲牷鍾鼓筦磬祇薦攸歆歸于至靜

紹興祀神州地祇十六首

迎神寧安函鍾為宮　芒芒下土恢恢方儀富媪統攝

潛運八維爰稱元祀告備吉時揭玆虔恭僾其格思

太簇為角　洪惟坤元道著品物上配紫昊後載其德

良月肇蕆祭器布列必先皇祇以迓景福

姑洗為徵　坱北無垠磅礴罔測山盈川冲自生自殖

其報惟何率禮靡忒億斯萬年功被無極

南呂為羽　翕闢以時協氣陶蒸播之金石鏘厥和聲

冥冥晱晱孔享純誠是聽是娭邦基永寧

盥洗正安　晨爆致煙渟浟四施飄飄風馬彷彿來斯

祀事惟清沃之盥之載涓載肅罔有愧辭

升殿正安　宗宗其壇屹矣層級佩約步趨降登中節

左瞻右眖祥風藹集旂斾羽紛昭鑒翊翊

神州地祇位奠玉幣嘉安　璇璣諸序籍歛薦嘉昭荅

柔祇迭奏雅歌幣琮以侑儀肭氣和靈其溥臨容與

燕嘉

太宗位奠幣嘉安　穆穆令聞溥博有容澤被萬宇靡

不率從恭陳量幣明薦其衷禮亦宜之享德攸同

奉祖豐安　肅肅嘉承唯德其物工祝以告緊民之力
神哉廣生孔蕃且碩奠于嘉壇吐之則弗
神州地祇位酌獻嘉安　恭承明祀嘉薦令芳亦有桂
酒誠慤是將瑟瓚以酌效懽厥觴庶乎燕享永懷不
忘
太宗位酌獻化安　宗德含洪方祇可儗闢土開疆八
埏同軌是用作配有永無紀祼獻以享茂格蕃祉
文舞退武舞進文安　奕奕綴兆咸池孔彰丕闡文德

靡忘發揚進退有節乃容之常樂備爾奏煁煁榮光
亞終獻文安　縮酌以祼既旨且多三獻有序情文愈
加黄祇臨享錫以休嘉廣兹靈祲覃及邇遐
徹豆成安　展牲告全延登于俎竣事而徹侑以樂語
奉釐宣室祚我神主歛敷庶民竝受其祜
送神寧安　雲馭洋洋既歆既顧悠然聿歸曷求厥路
欽想頌堂跛立以慕賚我肹蠁莫不懌豫
望瘞正安　神罔怨恫燕其有喜蕆事告成爰修瘞禮

樂闋儀備休氣四起尚謹不懲念終如始

景德朝日三首

降神高安六變　陽德之母羲御寅賓得天久昭首茲三辰正辭備物肅肅振振淪精隆監克享明禋

奠玉幣酌獻嘉安　醴齊良潔有牲斯純大采亙晃乃昭其文王宮定位粢盛苾芬民事以叙盛德升聞

送神高安　縣象著明照臨下土降福穰穰德施周普

夕月三首

降神髙安六變　凝隂禀粹照臨八埏麗天垂象繼日代明一氣資始四時運行靈祇昭格備物薦誠

奠玉幣酌獻嘉安　夕耀秉秋功存寓縣金奏在縣以時致薦祀事孔寅明靈降眷潔粢豐盛倉箱流行

送神髙安　夙陳籩豆潔誠致祈垂休保佑景祚巍巍

大觀秋分夕月四首

降神髙安　至隂之精虧而復盈輪髙僊桂階應祥蓂玉兎影孤金莖露溢其駕星車顧于兹夕

奠玉幣　玉鉤初彎氷盤乍圓扇掩秋後烏飛枝邊精凝蟾蜍輝光嬋娟歆于明祀弭芳節焉

酌獻　名稽漢儀歌參唐宗往于卿少乘秋氣中周天而行如姊之崇可飛霞佩下瑠璃宮

送神　四扉大開五雲車立霓裾姊從風翻童執摇曳胥來鏘洋爰集歆我嚴禋西面以揖

紹興朝日十首

降神高安圜鍾為宮　玄鳥既至序屬春分朝于太陽

厥典備存載嚴大采示民有尊揚光下燭煜爚東門
黄鍾為角　升暉麗天陽德之母率無頗偏兼燭下土
恭事崇壇禮樂具舉頻御六龍裴回容與
太簇為徵　周祀及闇漢制中營肹蠁是届禮神以兄
我潔斯璧我肥斯牲神兮燕享鑒觀孔明
姑洗為羽　屹爾玉宫泛臨翊翊惠比萬方豈惟五色
以修陽政以習地德雲景杳冥施祥無極
酌獻升殿正安　天宇四霽嘉壇聿崇肅祗嚴祀登降

有容仰瞻曜靈位居其中既安既妥沛哉豐融

奠玉幣嘉安　物之備美以交於神時惟炎精不忘顧歆經緯之文璆琳之質燦然相輝其儀秩秩

奉俎豐安　扶桑朝暾和氣肹飭奉此牲牢為俎孔碩芬馨進聞介我黍稷所將以誠兹用享德

酌獻嘉安　匏爵斯陳百味旨酒勺以獻之再拜稽首鍾鼓在列靈方安留眷然加薦惟時之休

亞終獻文安　禮罄沃盥誠意肅將包茅是縮巽畢重

觴煥矣情文既具醉止熙事備誠靈其有喜

送神禮安　羲和駕兮其容杲杲將安之兮言歸黃道

光赫萬物無古無今人君之表咸仰照臨

夕月十首

降神高安圜鍾為宮　金行告道玉律分秋禮蕆西郊

毖祀聿脩精意潛達永享于休神之聽之爰格飈斿

黃鍾為角　時維秋仲夜寂天清實嚴姊事用荅陰靈

壇壝斯設黍稷惟馨雲車來下庶歆厥誠

太簇為徵　遡日著明麗天作配潔誠以祠禮行肅拜

光凝冕服氣肅環珮庶幾昭格祇而不懈

姑洗為羽　穆穆流輝太陰之精盈虧靡忒寒暑以均

克禋克祀揆日涓辰牲碩酒旨來燕來寧

升殿正安　猗歟崇基右平左墄祇率典常屆茲秋夕

陟降惟寅威儀抑抑神其鑒觀穰簡是集

奠玉幣嘉安　少采陳儀實曰坎祭禮備樂舉嚴恭將

事于以奠之嘉玉量幣神兮昭受陰騭萬彙

奉俎豐安　穀旦其差有牲在滌工祝致告爲俎孔碩
肹蠁是期祚我明德備茲孝欽式和民則
酌獻嘉安　白藏在序享惟其時躬即明壇禮惟載祗
斟以瑶爵神靈燕娭歆馨顧德錫我蕃釐
亞終獻文安　肅雍嚴祀聖治昭彰清酒既載或肆或
將禮匝三獻終然允臧神具醉止其樂且康
送神理安　歌奏云闋式禮莫愆以我齊明罄其吉蠲
神保聿歸降康自天蘿圖永固億萬斯年

熙寧以後祀高禖六首

降神高安六變 容臺講禮禖宫立祠司分届後帶韣陳儀嘉祥萃止靈馭來思皇支蕃衍永固邦基

升降正安 郊禖之應肇自生商誕膺寳命濬發其祥天材蕃衍德稱君王本支萬世與天無疆

奠玉幣嘉安 昔帝高辛先禖肇祀爰揆仲陽式祈嘉祉陳之犧牲授以弓矢敷祐皇宗施于孫子

酌獻祐安 昭薦精衷靈承端命青帝顧懐神禖儲慶

祚以蕃昌協于熈盛螽斯衆多流于雅詠

亞終獻文安　赫赫高禖萬世所祀其德不回錫兹福

祉蕃衍椒聊和平苡莒傳類降康世濟其美

送神理安　禮奠躅衷祭儀竣事丕擁靈休蕃衍皇嗣

紹興祀高禖十首

降神高安圜鍾為宮　聿分春氣施生在時禖宮肇啓

精意以祠禮儀告備神其格思厥靈有赫錫我繁釐

黄鍾為角　眷此尊祀實惟仲春青圭束帛克祀克禋

庶蒙嘉惠嗣續詵詵神之降鑒雲車來臻

太簇爲徵　猗歟禖宮祀典所貴粤自艱難禮或弗備以迄于今始建壇壝願戒雲車歆此誠意

姑洗爲羽　春氣肇分萬類滋榮惟此祀事皆象發生求神以類式昭至誠庶幾來格子孫繩繩

升壇正安　有奕禖宮在國之南壇壝既設威儀孔嚴登祀濟濟神兮顧瞻佑我皇祚宜百斯男

奠玉幣嘉安　青律載陽有鳦頡頏祈我繁祉立子生

商三牲既薦玉帛是將克禋克祀有嘉其祥

奉俎豐安　祇祓禖壇潔蠲羊豕博碩肥腯爰具牲醴

執事駿奔肅將俎几神其顧歆永錫多子

青帝位酌獻祐安伏羲高辛酌獻並同　瑞𠃓至止祀事孔時酌

以清酒祼獻載祇神具醉止介我蕃禧乃占吉夢維

熊維羆

亞終獻文安　中春涓吉蕆事禖祠禮備樂作籩豆孔

時貳觴畢舉薦獻無違庶幾神惠祥啟熊羆

送神理安　嘉薦令芳有嚴禋祀神來燕娭亦既醉止

風馭言還栗然歘起以祓以除錫我蕃祉

景德祀九宫貴神三首

降神髙安　倬彼垂象照臨下土躔次運行功德周普

九宫既位惟德是輔神之至上皇皇斯覩

奠玉幣酌獻嘉安　靈禋既肅明神既秩在國之東協

日之吉升歌有儀六變中律懷和萬靈降兹陰隲

送神髙安　祗薦有常惟神無方回飈整馭垂休降祥

元祐祀九宫貴神二首

降神景安六變 上天貴神九宫設位功德及物乃秩明

祀望拜紫壇赫然靈氣奠玉薦幣歆之無愧

送神景安 天之貴神推移九宫厥位靡常降康則同

來集于壇顧歆恪恭歌以送之飈静旋穹

紹興祀九宫貴神十首

降神景安圜鍾為宫 紫闕幽宏惟神靈尊輔成泰元

贊役乃坤曰雨曰暘緼豫調紛享薦隕光蒙祉如屯

黃鍾為角 截陽衍德農祥孔昭賚茲元嘏穰穰黍苗

象輿耿冥金奏逵姚無闕厥靈丹衷匪恌

太簇為角 於赫九宮天神之貴煌煌彪列下土是莅

幽贊高穹陰隲萬類肅肅若舊典有嚴祇事

姑洗為羽 練時吉良聿崇明祀粢盛潔豐牲碩酒旨

肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒

初獻升壇正安 於昭毖祀周旋有容歷階將事趨進

鞠躬跂步如初沒階彌恭左城右平陟降雍雍

太一位奠玉幣嘉安　煌煌九宮照臨下土陰隲庶類功施周普恪修祀典禮備樂舉嘉玉量幣馨非稷黍攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天乙位樂曲並同

奉俎豐安　靈鑒匪遠誠心肅祇是烝是享俎實孔時禮行樂奏肸蠁是期雲車風馬神其燕娭

太一位酌獻嘉安　惟天丕冒彪列九神財成元化陰隲下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒弟祿來臻九位並同

亞終獻文安　均調大化陰隲下民駿功有赫誕舉明
禋嘉觴中貳執事惟寅清明旣矣福禄攸臻
送神景安　薦獻有序降登無違禮樂備舉昭格燕娭
雲阜縹緲神曰還歸報以景貺翊我昌期

宋史卷一百三十三